阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十二　静

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之七

五蘊五取蘊五趣五妙欲五學處依何定滅荅色蘊色取蘊依四或未至四蘊四取蘊天趣依七或未至餘四趣五妙欲五學處依未至此中五蘊五取蘊廣說如十門納息然色蘊五地繫及不繫色取蘊唯五地繫此俱依四或未至滅謂欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者若說此依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫色蘊色取蘊故若說此依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中唯攝無漏依此能滅第四靜慮繫色蘊色取蘊故由此故說依四或未至滅四蘊九地繫及不繫四取蘊九地繫此俱依七或未至滅謂欲界

定中唯攝無漏依此能滅第四靜慮
繫色蘊色取蘊故由此故說依四或
未至滅四蘊九地繫及不繫四取蘊
九地繫此俱依七或未至滅謂欲界
繫者依未至定滅乃至非想非非想
處繫者依七根本未至定靜慮中間
滅然此中所說定者有說無漏有說
有漏無漏亦如前分別所說滅者若
說此依種類滅說者彼說未至言攝
未至定靜慮中間上七近分於未至
定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫
乃至非想非非想處繫四蘊四取蘊
故若說此依究竟滅說者彼說未至
言攝未至定靜慮中間於未至定中
唯攝無漏依此能滅非想非非想處
繫四蘊四取蘊故由此故言依七或
未至滅
五趣謂捺落迦傍生鬼人天趣問何
故作此論荅為欲分別契經義故如
契經說五趣謂地獄趣乃至天趣契
經雖作是說而不廣分別契經是此
論所依根本彼所不說者今應分別
故作斯論問趣體性是何為無記為
三種若無記者品類足論當云何通
如說五趣一切隨眠之所隨增若三
種者云何諸趣不相雜乱謂地獄趣

三種若無記者品類足論當云何通
如說五趣一切隨眠之所隨增若三
種者云何諸趣不相雜乱謂地獄趣
成就乃至他化自在天業煩惱乃至
他化自在天成就乃至地獄趣業煩
惱故荅應作是說趣體唯是無覆無
記問若尒則諸趣不相雜乱然品類
足說當云何通荅彼文應說四趣是
欲界遍行及修所斷隨眠隨增天趣
是三界遍行及修所斷隨眠隨增而
不作此說者當知是誦者錯謬有說
彼論通說五趣眷屬謂結生位五部
煩惱相應之心彼心是一切隨眠所
隨增故有說趣體通三種問若尒則
品類足說善通云何諸趣不相雜乱
荅若以成就則有雜乱若以現行則
無雜乱謂地獄趣於地獄趣業煩惱
成就亦現行於乃至他化自在天業
煩惱成就不現行乃至他化自在天
於他化自在天業煩惱成就亦現行
於乃至地獄趣業煩惱成就不現行
是故諸趣無雜乱過評曰應說趣體
唯是無覆無記云何知然如契經中
尊者舍利子作是言若地獄諸漏現
在前時造作增長順地獄受業彼身
語意曲穢濁故於捺落迦中受五蘊

尊者舍利子作是言若地獄諸漏現
在前時造作增長順地獄受業彼身
語意曲穢濁故於捺落迦中受五蘊
異熟異熟起已名那落迦除此五蘊
彼那落迦都不可得乃至天趣說亦
如是由此故知趣體唯是無覆無記
問已知趣體唯是無覆無記於中為
但是異熟為通長養若但是異熟者
品類足說當云何通如說五趣攝五
蘊十二處十八界聲處聲界非異熟
故若通長養者則趣體雜乱以人趣
中亦能引起色界長養諸根大種故
答應作是說諸趣體性唯是異熟問
品類足說當云何通答彼文應說五
趣攝五蘊十一處十七界少分而不
作是說者當知是誦者錯謬有說彼
論通說五趣眷屬感五趣業及能防
護非唯說趣是故無過然由煩惱界
有差別由異熟蘊趣有差別是故趣
體唯是異熟問何故名趣趣是何義
答所往義是趣義是諸有情所應往
所應生經生處故名趣已揔說諸趣

彼一一異相今當說

云何捺落迦趣答諸那落迦一類伴
侶衆同分依得事得處得及已生那
落迦無覆無記色受想行識是名捺

云何捺落迦趣答諸那落迦一類伴
侶衆同分依得事得處得及已生那
落迦無覆無記色受想行識是名捺
落迦趣此中一類伴侶衆同分言顯
彼衆同分依得事得處得言顯彼界
蘊處得及已生那落迦無覆無記色
受想行識言顯彼自體是異熟非餘
問何故彼趣名捺落迦答是那落迦
所趣處故是中有那落迦故名捺落
迦彼諸有情無悅無愛無味無利無
喜樂故名那落迦或有說者由彼先
時造作增長增上暴惡身語意惡行
往彼生彼令彼生相續故名捺落迦
有說捺落迦者是假名假想名施設
想施設一切名想隨欲而立不必如
義有說彼趣以卑下故名捺落迦謂
五趣中無有卑下如彼趣者有說彼
趣以顛墜故名捺落迦如有頌言

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂修苦行

有說捺落名人迦名為惡惡人生彼
處故名捺落迦有說落迦名可樂捺
是不義彼處不可樂故名捺落迦有
說落迦名喜樂捺是壞義彼處壞喜
樂故名捺落迦有說落迦名歸趣捺
是無義彼處有情重苦所逼無歸趣

說落迦名喜樂捺是壞義彼處壞喜
樂故名捺落迦有說落迦名歸趣捺
是無義彼處有情重苦所逼無歸趣
故名捺落迦有說落迦名救濟捺是
無義彼處有情衆苦所逼無救濟者
故名捺落迦問何故彼趣寬下寬大
者名無間耶荅彼是假名假想名施
設想施設一切名想隨欲而立不必
女義彼處或名百釘釘身或名六苦
觸處或名自受苦受或名無間雖亦
有間假說無間有說彼處恒受苦受
無喜樂間故名無間問餘地獄中豈
有歌儛飲食受喜樂異熟故不名無
間耶荅餘地獄中雖無異熟喜樂而
有等流喜樂如施設論說等活地獄
中有時涼風所吹血肉還生有時出
聲唱言等活彼諸有情欻然還活雖
於如是血肉生時及還活時暫生喜
樂間苦受故不名無間有說衆多有
情造作惡業相續生彼滿彼處所故
名無間評曰不應作是說生餘地獄
多生無間者少所以者何以造作增
長上品身語意惡業者乃生彼處有
情造作增長上品惡業生彼處者少
造作增長中下品惡業生餘地獄者
多如造作增長上品善業生有頂者

情造作增長上品惡業生彼處者少
造作增長中下品惡業生餘地獄者
多如造作增長上品善業生有頂者
少造作增長中下品善業生餘處者
多故應作是說由造作增長上下
善業生彼所得身形廣大一有情
據多處所中無間隙故名無間地
獄在何處荅多分在此贍部洲下云
何安立有說從此洲 四万踰繕那
至無間地獄底無間地獄縱廣高下
各二万踰繕那次上一万九千踰繕
那中安立餘七地獄謂次上有極熱
地獄次上有熱地獄次上有大嘷叫
地獄次上有嘷呼地獄次上有衆合
地獄次上有黑繩地獄次上有等活
地獄此七地獄一一縱廣万踰繕那
次上餘有一千踰繕那五百踰繕那
是白墡五百踰繕那是泥有說從此
洲下四万踰繕那至無間地獄此無
間地獄縱廣高下各二万踰繕那次
上有三万五千踰繕那安立餘七地
獄一一縱廣高下各五千踰繕那次
上餘有五千踰繕那千踰繕那青色
土千踰繕那黃色土千踰繕那赤色
土千踰繕那白色土五百踰繕那白
墡五百踰繕那是泥有說無間地獄

土千踰繕那黃色土千踰繕那赤色
土千踰繕那白色土五百踰繕那白
墡五百踰繕那是泥有說無間地獄
在於中央餘七地獄周迴圍遶如今
聚落園遶大城問若尒施設論說當
云何通如說贍部洲周圍六千踰繕
那三踰繕那半一一地獄其量廣大
云何於此洲下得相容受如有頌言
熱鐵地如血　猛火恒洞然　多百踰繕那
周遍焰交徹
荅此贍部洲上尖下闊猶如穀聚故
得容受由此經中說四大海漸入漸
深又一一大地獄有十六增謂各有
四門一一門外各有四增一煻煨增
謂此增內煻煨沒膝二屍糞增謂此
增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內
復有三種一刀刃路謂於此中仰布
刀刃以為道路二劒葉林謂此林上
紝以銛利劒刃為葉三鐵刺林謂此
林上有利鐵刺長十六指刀刃路等
三種雖殊而鐵杖同故一增攝四烈
河增謂此增內有熱醎水并本地獄
以為十七如是八大地獄并諸眷屬
復有一百三十六所是故經說有一
百三十六捺落迦問何故眷屬地獄
說名為增有說本地獄中一種苦具

復有一百三十六所是故經說有一
百三十六㮈落迦問何故眷屬地獄
說名為增有說本地獄中一種苦具
治諸有情此眷屬中種種苦具治諸
有情故名為增是故天使經說眷屬
地獄中以種種苦具治有罪者有說
此是增受苦處故說名增謂本地獄
中被逼切已復於此處重遭苦故非
謂多種苦具名增本地獄中亦多苦
具故施設論說眷屬地獄中唯有一
種煻煨等故問諸地獄卒為是有情
數非有情數耶若是有情數者彼多
造惡復於何處受異熟耶若非有情
數者大德法善現頌當云何通如說
心常懷忿毒　好集諸惡業　見他苦生悅
死作琰魔卒
有說是有情數問彼多造惡復於何
處受異熟耶答即於彼地獄受以彼
身尚容無間業等極重異熟況復此
耶有說此是非有情數由諸罪者業
增上力令非有情似有情現以諸苦
具殘害其身問若尒大德法善現頌
當云何通答此不必須通以非素怛
纜毗奈耶阿毗達磨所說但是造制
文頌夫造文頌或增或減不必如義
何須通耶若必欲通者彼有別意謂

纜䟦奈耶阿毗達磨所說但是造觀

文頌夫洪文頌或增或減不必如義
何須通耶若必欲通者彼有別意謂
若以鐵鍱繫縛初生地獄有情從父
魔王所者是有情數若以種種苦具
於地獄中害有情者是非有情數大
德依有情數作如是說贍部洲下有
大地獄贍部洲上亦有邊地獄及獨
地獄或在谷中或在山上或在曠野
或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨
地獄無大地獄所以者何唯贍部洲
人造善猛利彼作惡業亦復猛利非
餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄
等是受淳淨業果處故問若餘洲無
大地獄者彼諸有情造無間業斷善
根等當於何處受異熟耶答即於此
贍部洲下大地獄受問地獄有情其
形云何答其形如人問語言云何答
彼初生時皆作聖語後受苦時雖出
種種受苦痛聲乃至無有一言可了
唯有斫剌破裂之聲
云何傍生趣答諸傍生一類伴侶衆
同分依得事得處得及已生傍生無
覆無記色受想行識是名傍生趣解

釋如前問何故彼趣名傍生答其形
傍故行亦傍以行傍故形亦傍是故

[illegible]得無記色受想行識是名傍生趣解
釋如前問何故彼趣名傍生荅其形
傍故行亦傍以行傍故形亦傍是故
名傍生有説傍生者是假名假想名
施設想施設一切名想隨欲而立不
必如義有説彼諸有情由造作增長
增上愚癡身語意惡行往彼生彼令
彼生相續故名傍生趣有説彼趣闇
鈍故名傍生闇鈍者即是無智一切
趣中無有無智如彼趣者有説流遍
諸處故名傍生謂此遍於五趣皆有
捺落迦中有無足者如蠰矩吒虫等
有二足者如鐵嘴鳥等有四足者如
黑駮狗等有多足者如百足等於鬼
趣中有無足者如毒虵等有二足者
如烏鵄等有四足者如狐狸象馬等
有多足者如六足百足等於人趣三
洲中有無足者如一切腹行虫有二
足者如鴻鴈等有四足者如象馬等
有多足者如百足等於北拘盧洲中
有二足者如鴻鴈等有四足者如象
馬等無有無足及多足者彼是受無
惱害業果處故四大王衆天及三十
三天中有二足者如妙色鳥等有四
足者如象馬等餘無者如前釋上四
天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆

三天中有二足者如妙色鳥等有四

足者如象馬等餘無者如前釋上四
天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆
無者空居天處轉勝妙故問彼處若
無象馬等者以何為乘亦聞彼天乘
象馬等云何言無答由彼諸天福業
力故作非情數象馬等形而為御乘
以自娛樂問傍生本住何處答本所
住處在大海中後時流轉遍在諸趣
問其形云何答多分傍側亦有竪者
如緊捺落畢舍遮醯盧索迦等問語
言云何答劫初成時皆作聖語後以
飲食時分有情不平等故及諂誑增
上故便有種種語乃至有不能言者
云何鬼趣答諸鬼一類伴侶衆同分
乃至廣說問何故彼趣名閻戾多答
施設論說如今時鬼世界王名琰魔
如是劫初時有鬼世界王名楸多是
故彼彼生諸有情類皆名閻戾多
即是楸多界中所有義從是以後皆
立此名有說閻戾多者是假名假想
乃至廣說有說由造作增長增上慳
貪身語意惡行往彼生彼令彼生相
續故名鬼趣有說飢渴增故名鬼由
彼積集感飢渴業經百千歲不聞水
[illegible]

續故名鬼趣有說飢渴增故名鬼由
彼積集感飢渴業經百千歲不聞水
名豈能得見況復得觸或有腹大如
山咽如針孔雖遇飲食而不能受有
說被驅役故名鬼恒為諸天處處驅
役常馳走故有說多希望故名鬼謂
五趣中從他有情希望多者無過此
故由此因緣故名鬼趣問鬼住何處
荅贍部洲下五百踰繕那有琰魔王
界是一切鬼本所住處從彼流轉亦
在餘處於此洲中有二種鬼一有威
德二無威德有威德者或住花林果
林種種樹上好山林中亦有宮殿在
空中者乃至或住餘清淨處受諸福
樂無威德者或住廁溷糞壤水竇坑
塹之中乃至或住種種雜穢諸不淨
處薄福貧窮飢渴所苦東毗提訶西
瞿陁尼亦有此二北拘盧洲唯有大
威德者有說全無以諸鬼趣慳貪所
感北拘盧洲是無所攝受有情生處
故四大王衆天及三十三天中唯有
大威德鬼與諸天衆守門防邏導從
給使有說於此贍部洲西有五百渚
兩行住於兩行渚中有五百城二
百五十城有威德鬼住二百五十城

兩行而住於兩行渚中有五百城二
百五十城有威德鬼住二百五十城
無威德鬼住是故昔有轉輪王名祢
弥告御者摩怛梨曰吾欲遊觀汝可
引車從是道去令我見諸有情受善
惡果時摩怛梨即如王教引車從於
二渚中過時王見彼有威德鬼首冠
花鬘身著天衣食甘美食猶如天子
乘象馬車各各遊戲見無威德鬼頭
髮蓬乱裸形無衣顔色枯悴以鞭自
覆執持瓦器而行乞匃見已深信善
惡業果問鬼趣形狀云何答多分如
人亦有傍者或面似猪或似種種餘
惡禽獸如今壁上彩畫所作問語言
云何答劫初成時皆作聖語後時隨
處作種種言或有說者隨從何處命
終生此即作彼形即作彼語評曰不
應作是說若從無色界殁来生此趣
可無形無言耶應作是說隨所生處
形言亦尒云何人趣答人一類伴侶
衆同分乃至廣說問何故此趣名末
奴沙答昔有轉輪王名曼馱多告諸
人曰汝等欲有所作應先思惟稱量
觀察尒時諸人即如王教欲有所作
皆先思惟稱量觀察便於種種工巧
業處而得善巧以能用意思惟觀察

觀察尒時諸人即如王教欲有所作
皆先思惟稱量觀察便於種種工巧
業處而得善巧以能用意思惟觀察
所作事故名末奴沙從是以來傳立
斯號先末號此末奴沙時人或相呼
以為雲頭或名多羅脛或名底落迦
或名阿沙荼有說末奴沙者是假名
假想乃至廣說有說先造作增長下
身語意妙行往彼生彼令彼生相續
故名人趣有說多憍慢故名人以五
趣中憍慢多者無如人故有說能寂
靜意故名人以五趣中能寂靜意無
如人者故契經說人有三事勝於諸
天一勇猛二憶念三梵行勇猛者謂
不見當果而能修諸苦行憶念者謂
能憶念久時所作所說等事分明了
了梵行者謂能初種順解脫分順決
擇分等殊勝善根及能受持別解脫
戒由此因緣故名人趣問人住何處
荅住四大洲謂贍部洲毗提訶洲瞿
陁尼洲拘盧洲亦住八中洲何等為
八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲
二憍拉婆洲毗提訶洲有二眷屬一
提訶洲二毗提訶洲瞿陁尼洲有二
眷屬一舍搋洲二嗢怛羅漫怛里拏
洲贍部洲有二眷屬一遮末羅洲二

提訶洲二毗提訶洲瞿陁尼洲有二
眷屬一舍搋洲二嗢怛羅漫怛里拏
洲瞻部洲有二眷屬一遮末羅洲二
筏羅遮末羅洲此八洲中人形短小
如此方侏儒有說七洲是人所住遮
末羅洲唯邏刹娑居有說此所說八
即是四大洲之異名以一一洲皆有
二異名故如是說者應如初說此八
中洲一一復有五百小洲以為眷屬
於中或有人住或非人住或有空者
問人趣形貌云何答其形上立然贍
部洲人面如車箱毗提訶人面如半
月瞿陁尼人面如滿月拘盧洲人面
如方池問語言云何答世界初成時
一切皆作聖語後以飲食時分有情
不平等故及諂誑增上故便有種種
語乃至有不能言者
云何天趣答天一類侔侶乃至廣說
問何故彼趣名天答於諸趣中彼趣
最勝最樂最善最妙最高故名天趣
有說先造作增長上身語意妙行往
彼生彼令彼生相續故名天趣有說
天者是假名假想乃至廣說有說光
明增故名天以彼自然身光恒照晝
夜等故聲論者說能照故名天以現
勝果照了先時所修因故復次戲樂

明增故名天以彼自然身光恒照晝
夜等故聲論者說能照故名天以現
勝果照了先時所修因故復次戲樂
故名天以恒遊戲受勝樂故問諸天
住在何處荅四大王衆天住七金山
及妙高山四層級上并日月星中三
十三天住妙高山頂夜摩乃至色究
竟天皆在空中密雲如地各有宮殿
於中居止𢀩別廣說如大種蘊無色
界天無形色故無別住處問諸天形
相云何荅其形上立問語言云何荅
皆作聖語
已說五趣一一𢀩別於彼中有阿素
洛今當說謂有餘部立阿素洛為第
六趣彼不應作是說契經唯說有五
趣故問何故名阿素洛荅素洛是天
彼非天故名阿素洛復次素洛名端
政彼非端政故名阿素洛以彼憎嫉
諸天今所得身形不端政故復次素
洛名同類彼先與天相近而住然類
不同故名阿素洛謂世界初成時諸
阿素洛先住蘇迷盧頂後有極光淨
天壽盡業盡福盡故從彼天歿來生
是中勝妙宮殿自然而出諸阿素洛
心生嫉恚即便避之此後復有第二
天生彼更移處如是乃至三十三天

是中勝妙宫殿自然而出諸阿素洛
心生嫉恚即便避之此後復有第二
天生彼更移處如是乃至三十三天
遍妙高山頂次第而住彼極瞋恚即
便退下然諸天衆於初生時咸指之
言此非我類此非我類由斯展轉名
非同類復由生嫉恚故形不端政即
以此故名非端政問諸阿素洛退住
何處有說妙高山中有空缺處如覆
寶器其中有城是彼所住問何故經
說阿素洛云我所住海同一鹹味若
彼所部村落住鹹海中而阿素洛王
住彼山内有說大鹹海中於金輪上
有大金臺高廣各五百踰繕那臺上
有城是彼所住問若尒何故施設論
說内海諸龍見阿素洛軍著金銀吠
琉璃頗胝迦鎧執金銀等種種器仗
從阿素洛城出便告諸天耶荅天以
諸龍在金山上而為守邏彼時遥見
大鹹海中阿素洛軍從城而出便告
天衆如三十三天有四妙苑謂衆車
麁惡雜林喜林阿素洛王亦有四苑
一名愛悅二名歡喜三名極喜四名
可愛如三十三天有波利夜怛羅樹
阿素洛王亦有質怛羅波吒梨樹如
二十三天帝釋為主諸阿素洛毗摩

可愛如三十三天有波利夜怛羅樹
阿素洛王亦有質怛羅波吒梨樹如
二十三天帝釋為主諸阿素洛毗摩
質怛羅為主問阿素洛其形云何答
其形上立問語言云何答皆作聖語
問諸阿素洛何趣所攝有說是天趣
攝問若尒何故不能入正性離生答
諂曲所覆故其事云何答彼常疑佛
朋黨諸天若佛為其說四念住彼作
是念佛為我等說四念住必為諸天
說五念住乃至若佛為說三十七助
道法彼作是念佛為我等說三十七
必為諸天說三十八以為如是諂曲
心所覆故不能入正性離生復次不
可以不能入正性離生故便謂惡趣
所攝如諸達絮及蔑戾車人亦不能
入正性離生而非惡趣所攝彼亦應
尒如是說者是鬼趣攝問若尒何故
經說帝釋語毗摩質怛羅阿素洛王
言汝本是此處天答帝釋應言汝本
是此處鬼而言天者以尊敬婦公故
作此愛語又令設芝闍生歡喜問若
是鬼者何以與諸天交親耶答諸天
貪美色故不為族姓如設芝阿素洛
女端政無比是故帝釋納以為妻亦
如大樹緊捺洛王女名為奪意端政

貪美色故不為族姓如設芝阿素洛
女端政無比是故帝釋納以為妻亦
如大樹聚捺洛王女名為奪意端政
無雙雖是傍生趣攝而蘇迷王太子
蘇達那菩薩求娉為妻此亦如是問
何以復能與天鬪戰荅亦有劣者與
勝者共諍如奴與主鬪狗與人鬪問
亦有人所承事以為天者如筏栗達
那神旃稚迦神旃荼履迦神布剌拏
跋達羅神摩尼跋達羅神訶利底神
末度塞建陁神等為是天趣為鬼趣
耶若是天趣何故奪人精氣亦斷人
命受人祠祀以諸天觀人飲食猶如
糞穢不應貪饗以為香美故善是鬼
趣訶利底神所說頌云何通如說
可愛汝應默 嗢怛羅亦然 我若見諦時
亦令汝等見
末度塞建陁神所說復云何通如說
長者勿怖長者勿怖我先前生名末
度塞建陁與長者常為親友今生四
大王眾天中恒住此竣縛迦門上守
護人眾耶有說彼是天趣問若介何
故奪人精氣亦斷人命受人祠祀耶
荅彼無是事但彼所領鬼神有奪人
精氣等事如是說者彼是鬼趣問訶
利底神頌當云何通荅彼於諦愚實

答彼無是事但彼所領鬼神有奪人
精氣等事如是說者彼是鬼趣問訶
利底神頌當云何通答彼於諦愚實
不能見而以深信故發此言又於介
時聞說四諦起增上慢生見諦想故
作是說問末度塞建陀所說復云何
通答彼於趣愚實不能辯以自高故
說我生天如今富人向僕隸邊自稱
高貴彼亦如是又彼承事四大王衆
天而以自身攝同所事故作是說諸
依地住神如鳩畔荼藥叉邏刹娑羯
吒布怛那等皆鬼趣攝若緊捺落畢
舍遮醯盧索迦娑路尼揭羅頗勒窶
羅等皆傍生趣攝彼形雖上立而猶
有傍生相謂或有耳尖或有戴角或
執除杖或作諸鳥獸頭或作傍生蹄
具是故皆是傍生趣攝
此中前四趣唯欲界繫故依未至定
滅天趣依七或未至滅然天趣九地
繫欲界繫者依未至定滅乃至非想
非非想處繫者依七根本未至定靜
慮中間滅然此中所說定者有說無
漏有說有漏無漏如前分別所說滅
者若說此依種類滅說者彼說未至
言攝未至定靜慮中間上七近分攝
未至定中攝有漏無漏依此能滅欲

羅等皆傍生趣攝彼形雖上立而猶
有傍生相謂或有耳尖或有戴角或
執險杖或作諸鳥獸頭或作傍生蹄
足是故皆是傍生趣攝

此中前四趣唯欲界繫故依未至定
滅天趣依七或未至滅然天趣九地
繫欲界繫者依未至定滅乃至非想
非非想處繫者依七根本未至定靜
慮中間滅然此中所說定者有說無
漏有說有漏無漏如前分別所說滅
者若說此依種類滅說者彼說未至
言攝未至定靜慮中間上七近分若
未至定中攝有漏無漏依此能滅欲
界繫乃至非想非非想處繫天趣故
若說此依究竟滅說者彼說未至言
攝未至定靜慮中間於未至定中唯
攝無漏依此能滅非想非非想處繫
天趣故由此故言依七或未至滅

說一切有部發智大毘婆沙論卷第百七十二